韓門綴學

韓門綴學目錄

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

續編

韓門綴學卷第一

諸子十家終於小說小說十五家終於虞初周說班氏謂可觀者九家固以小說爲不足觀也劉向采羣言爲說苑列於儒家爲後世說部書所自始後人說部益兼十家而有之而其中有裨學問者莫若宋之夢溪筆談容齋隨筆困學紀聞及我　朝顧氏日知錄班氏所謂六經之支與流裔非閭里小知者比也余生平無他嗜好暇輒觀書遇有疑竅必博引旁搜以求通其故雖則授徒旅館往往僻處一方少閱肆借人之助所考豈無訛謬而以嘗用心於此甕及而不忍棄擲爰撿其說經史者題曰韓門綴學分爲五卷又續編一卷韓門余所自號取唐書韓門弟子之語綴學則劉歆所謂分文析字煩言碎辭者也其近周說者編之別錄汪師韓

易古本

自王輔嗣易行而後儒遂不知周易之古本朱子本義始改正之前

代取士兼用程朱俗本取便合本義於程傳而古本仍失至折中又改正之今民間讀本既已不載程傳而本義又不遵朱子之本兩無當焉本義於象傳云象者周公所作之詞此本指爻象初九以下之文而言特以象者云云注於首行象上傳三字之下故云周公耳世儒誤以天行健一節作周公語者蓋不少矣按古本說亦不一古易十三卷宋史藝文謂出王洙冢上下經惟爻詞而別以卦詞爲一彖詞爲二又分大象小象爲二置文言於上繫下繫之前吳仁傑古周易以爻爲繫詞以今之繫詞爲說卦其言十翼（梁劉瓛曰易張十翼唐陸德明孔穎達諸儒俱稱十翼然未知名之所本）謂彖傳繫詞傳上下（彖繫各有上下）說卦上中下文言序卦雜卦并上下經爲十二篇焉椅易學改繫詞上下爲說卦上中以說卦爲說卦下因漢宣帝時河內女子發老屋得說卦三篇隋書經籍志謂說卦三卷故也朱子之本蓋從呂東萊（祖謙）與呂微仲（大防）晁以道（說之）本畧同又周燔程可久迥各有考易次序而宋史藝文志載朱子易傳十一卷又

本義十二卷易學啟蒙三卷古易音訓二卷今惟本義爲學者誦習未聞本義外又有所謂易傳十一卷者程子易傳九卷之外有易繫辭解一卷葢程子以文言序卦歸於易傳不及說卦雜卦故繫辭解別成書也

天地之數大衍之數

天地之數五十有五而大衍之數秖有五十先儒解者不一朱子謂河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數則合爲五十矣安溪李氏推明其義曰河圖積數五十五洛書積數四十五河圖扁五數之體也洛書虛五數之用也大衍酌河洛之數之中而兼體用之理之備其說精矣若諸儒所言則有謂十日十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣此乾鑿度及漢京房之說也謂太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣凡五十太極即北辰居位不動而用四十九此漢馬融之說也謂卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡用

五十初九潛龍勿用故四十九此漢荀爽之說也謂五十有五減六
而用四十九其六以象六卦之數此魏董遇吳姚信之說也謂五十
有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九此漢鄭康成
唐李鼎祚之說也謂艮少陽數三坎中陽數五震長陽數七乾老陽
數九兌少陰數二離中陰數十巽長陰數八坤老陰數六總有五十
而不取天數一地數四者此唐崔憬之說也謂太極生兩儀則陽儀
一陰儀二衍而為三兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三太陰四
衍而為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八
衍而為三十六通太極之一是為五十太極者數之所自起而非數
也故虛之此宋咸之說而近儒汪琬取之者也謂蓍法天地必以五
行運於中大耦則五十小奇則五也若舉大去小舉奇虛耦則小奇
之五大耦之一皆盈而不用此北魏關朗之說也謂木東金西火南
水北土居中央四方自為生數各并中央之土以為成數土止五數

不須更待合五行爲五十則大衍數也取四十九者用也此宋沈括之說也謂一二三四五以生數自乘乘之爲五十有六而一無乘爲五十五一三五七九以奇數自倍倍之爲五十而一無倍爲四十九者此宋羅泌之說也以上諸說皆紛紜委曲而詞或失之過又有謂演天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也此漢王弼之說而齊硯歎與之相同者也謂天一居尊不動天五退藏于密其用四十九者此宋劉牧之說也謂惟四十九乃得三十六二十四二十八三十二之策非四十九則不可得此宋郭忠孝之說也謂去其五以爲大衍之數非去也十其五則五者在其中矣此宋王宗傳之說也以上諸說皆約畧含胡而詞又失之不及竊思揲卦用蓍史記曰蓍百莖共一根（埤雅謂蓍千歲三百莖此乃希有之物）五十者用其半也何以用其半易曰蓍之德圓而神則謂蓍數七七七四十九用止此耳故置其一其一本無用也其事淺而易見諸儒深求之而反致支離然則大衍之

數與天地之數各自爲數何必牽併以爲言又況河圖五十五洛書四十五合之正得百莖之蓍數哉

先天後天音義

易文言傳云先天而天弗違後天而奉天時世儒有謂邵子先天後天之說原本孔子者按易中先後二字皆讀去聲邵子所謂先後者先讀平聲後讀上聲其音與義各異昔劉昭補後漢書律歷志云自太初元年始用三統歷施行百有餘年歷稱後天朔先歷朔（謂天之朔先於歷之朔也）或在晦月見又馮恂作九道術太史令以其術參弦望然而加時猶復先後天遠則十餘度晉書律歷志云漢靈帝時劉洪作乾象歷依易立數魏黃初中韓翊以乾象減斗分太過後當先天徐岳謂劉洪以歷後天翊所增減十術新立猶未就悉晉書紀瞻傳瞻與顧榮論易榮曰老子云有物混成先天地生誠易之太極也瞻曰老氏先天之言此蓋虛誕之說非易理也唐書歷志云合朔先天則經書日蝕

事用柔日辛丁皆柔也然於卦義何取來氏易同於馬氏然謂巽先於命艮後於命則先後又互異而其釋巽又舉圓圖謂艮巽夾兌庚方於西抑思先天之庚乃坎也豈兌乎近胡氏煦於巽則由兌順數逆數各三位爲說於蠱則謂月滿象乾之陽巽陰始艮陰盛兩皆自消乾出故借純乾發始終之義大陰消陽何以治蠱哉臨八月有凶鄭氏以爲周建子之八月荀氏以爲兌乃夏建寅之八月也范氏以爲否乃殷建丑之八月也更有以少陰數八爲說而盡黜諸家者則陳氏也觀風行地上說文謂地可觀者莫可觀於木也噬嗑利用獄李氏過遂於六爻皆以獄解謂五君四臣二三吏因有以滅鼻滅耳爲劓刵之刑得金得矢爲鈞金束矢者即王氏肅謂金矢所以獲禽故食之反得金矢亦曲解也賁四皤如鄭陸作燔荀作波董作槃翰如或作寒如馬荀則云高也鄭則云猶幹也剝四以膚崔氏謂牀之薦席若獸有皮毛也復七日來復李氏鼎祚謂剝陽盡於九月隔坤

一卦六爻爲六日復一陽生爲七日又有謂卦氣起中孚六日七分之後者矣坊記引不耕穫不菑畬下有凶字後儒或遵之以未富爲無此獲富之理論語及緇衣引不恆其德或承之羞無貞吝字後儒或據以刪經矣大畜四童牛之牿鄭謂艮手持木以就牛足又謂牛無手前足施梏也大過棟橈何氏微謂屋壞也二五枯楊鄭以枯音姑謂无姑山榆稊作荑謂山榆之實也老夫女妻老婦士夫之說先儒多以初本爲少上末爲老近任氏啟運易學洗心謂乾初甲子巽初辛卯乾長於巽三十有八乾上壬戌兌上丁未兌長於乾十六也坎三險且枕鄭作檢謂木在手曰檢在首曰枕也坎四樽酒簋貳用缶鄭謂震上爻辰在丑丑上值斗斗上有建星建星之形似簋建星上有弁星弁星之形如缶也離五沱若荀作池一作沲也咸感也王氏應麟有咸感無心兌說無言之語然何以解於夬決之無水也咸三亦不處也虞謂巽爲處女以艮陽入兌陰故不處也咸五咸脢馬

以爲背。鄭以爲脊肉。虞以爲夾脊肉。王氏肅以爲在背而夾脊。陸氏佃以爲喉中胸核也。上滕口說。虞以滕爲媵也。遯上肥遯。舊或作蜚也。晉康侯。毛氏奇齡謂周禮民功曰康。謂其有功於民。然周禮乃民功曰庸。非康也。晉四鼫鼠。九家以爲螻姑。游不度瀆。不出坎也。飛不上屋。不至上也。緣不極木。不出離也。穴不掩身。五坤薄也。走不先足。外震在下也。五伎皆窮。四爻當之。明夷箕子。漢趙賓謂萬物方荄茲也。明夷二夷左股。馬王皆作左般。云日隨天左旋。姚又作右槃也。家人風自火出。馬謂火以木爲家。朱氏震引黃穎書謂東方生風。風生木。風火同生於木也。父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦。荀謂五父四子。三兄初弟。則子乃女子。而兄弟不知爲父行爲子姓矣。虞謂五父三子。初兄三弟。初夫四婦。則兄在弟下。婦在夫上矣。李氏鼎祚謂五父二母。則母居子婦下矣。朱氏震謂乾父坎子。坎夫離婦。巽長女離中女爲兄弟。則兄弟乃女兄弟。而離爲婦又爲弟。且巽女無夫矣。吳氏

澄謂上象父亦象母則一爻兼兩人卽謂儀禮饋食妣配考不別設位此乃死父非生父矣毛氏奇齡謂父在六爲陰同於母母在一爲陽同於父則有兩父兩母矣卽本義上爻初子父無母配而三五外又增一子也睽三天且劓馬謂刻鑿其額曰天胡氏瑗謂天當作而而去鬢髮也睽上說弧馬鄭虞王皆作倪之壺也蹇二王臣蹇蹇沈氏括謂王與臣皆在蹇中也損初已事或謂竟其事或謂已止或謂已疾或謂祀事也十朋之龜鄭虞兼舉爾雅十龜則以十龜爲十朋矣崔氏憬謂兩貝爲朋則以新莽之制爲經說矣侯氏行果謂兌爲澤龜艮爲山龜坤爲地龜震爲木龜坤數爲十亦以十龜爲十朋也又有以兩龜爲朋者則十朋乃二十龜矣夬五莧陸孟喜以莧爲山羊說文作莧音完鄭謂莧陸一名商陸荀謂陸差堅於莧虞改爲莧睦乃莞笑雍睦之意邱氏光庭且以決莧決陸爲夬夬也姤女壯勿用取女鄭謂一爻當五男王氏肅曰不正蘇氏軾曰無適應也姤初

金柅子夏傳作鑈王氏肅作抳范氏長生作尼說文以爲籰柄又爲木名項氏安世謂絡絲柎以木爲之跗也羸豕多言弱小然與女壯義背觀大壯之羸角王氏肅作縲鄭虞作纍范作累張作虆則此亦當謂罣得與井羸瓶同也姤二包有魚虞謂庖廚也萃二用禴有禴蕩躍之不同也困剛揜鄭謂坎爲月互離爲日兌爲暗昧日所入也困初株木九家以爲枯程子謂無枝葉仲氏易以爲根也井羸瓶馮氏椅謂瓶文從井瓦器也古無桶故不取巽木象韓信以木罌渡師如樽罍古皆用木瓶古以木爲瓶從缶則又瓦爲之也任氏啟運引吳滐齋謂伏犧時未有井文王時有井古者掘地及泉以木實其底搆其旁則泥有所護汲不至濁泉眼亦無窒塞也羸者茍以爲拘虞謂鉤羅也舊井无禽王氏弼謂禽所不嚮何氏楷引杜詩鸊鵜窺淺井以証也井二射鮒子夏傳謂井中蝦蟆也革三三就或以繁纓五就七就爲解象巽繩也震來虩虩陸氏希聲以爲蠅虎也億喪貝虞

以億爲惜辭于以爲嘆詞程子則謂億度也歸妹以須虞作需或謂待年或謂天文織女爲貴須女爲賤也豐大也胡氏炳文謂日在下雷在上是正晝昏暗雷電大作之時故不取日象也豐之二蔀三沛鄭王以蔀作菩爲席沛作韋爲蔽膝爲幡幔虞以日蔽雲中爲蔀日在雲下爲沛呂氏大臨以沛爲下雨也旅四資斧虞喜作齊斧凡師出必齋戒入朝受斧也兌四商兌或謂商音或謂商賈也渙二奔机明方氏孝標以机木出蜀中似榆可燒以糞田山海經大堯之山多机是也中孚豚魚吳氏澄以爲江豚龍氏仁夫謂江豚一名鱄䱐取其專而孚也而先儒又有作遯魚者初九虞吉或以爲虞人且有因鳴隺翰音而謂虞鳥一名囮澤燕爲鳦鶂爲雀者雞曰翰音孔訓載記非周以前書不如止作鳥音也旣濟喪茀虞以爲髮王氏肅以爲首飾荀以爲蔽也繻有衣袽王以繻爲濡以袽爲塞舟之漏陸以繻爲襦飾之盛也袽者衣之敝又有謂先繻後袽或外繻內袽者矣未

濟四震用伐鬼方或以震爲摯伯名也屯象經綸鄭劉以綸爲論也觀風行地上易外謂古作觀卽風字故觀者風之卦也夬象居德則忌王以則忌作明禁也至如說卦廣象先儒多有異解則已詳見於說卦傳箋

易三十六宮

邵子詩曰乾遇巽時爲月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春其言三十六者雖同漢家離宮之名要之必有所指而昔賢之說有謂自乾一至坤八積數得三十六者劉牧有謂三男各五畫震坎艮皆一陽二陰共十五畫合乾三畫爲十八三女各四畫巽離兌皆一陰二陽共十二畫合坤六畫爲十八分畫得三十六者鄭樵六經奧論有謂十二辟卦六陽辟凡三十六爻復臨泰大壯夬乾六卦陽長陰消六陰辟凡三十六爻姤遯否觀剝坤六卦陰長陽消奇偶配成三十六者鮑雲龍有謂重卦之象不易者八反易者二十八積八積二十八得三十六者麻衣易有謂三百六十日每十干爲一旬以三十六旬

爲三十六者。昉其說各異。近有濬山張進士。名必剛字健夫涇邑知縣著書曰濬元又益三說。其一謂乾坤坎離不易者四。震艮巽兌反易者二。六因四因二亦三十六。其二謂日出入躔影各十八度。共度三十六。其三謂乾之策本二百一十有六。何以有二百五十二。以加三十六而得。坤之策本百四十有四。何以爲一百有八。以減三十六而得也。又有沈副使。名青崖字宥升其於易詩春秋各有論著。其論三十六宮指方圖。言方圖縱橫各得八卦。其外圍廻環二十八卦。象如城垣。除此外圍。則中列六六三十六卦。亦一解也。殊不知邵子自有論三十六宮者。朱子語類嘗述之。讀書者自忽畧耳。語類云。三畫之卦。只是六卦。此謂震反艮巽反兌四卦只兩卦。即六畫之卦。以正卦八。乾坤坎離頤大過中孚小過加反卦二十有八。爲三十有六。六六三十六也。邵子謂之暗卦。蓋天根者。陽生於子月。窟者。陰生於午而來往。即反卦之義。都是春。即暗卦之義。此其說似麻衣道者正易心法。已先有之。然麻衣新說。乃南宋戴師愈之僞撰。是正戴竊邵

子之說亦猶晁以道學邵子之學而所作易傳乃託名於商瞿也

本天親上本地親下

易文言傳本乎天者親上本乎地者親下程子易傳曰本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木程子蓋因離卦彖傳有日月麗乎天百穀草木麗乎土之語故以本天者為日月星辰竊思天無體以日月星辰為體是日月星辰即天也不可以物言文言傳明乾九五交聖作物覩之義所取與離彖各異考周禮大宗伯以天產作陰德以地產作陽德鄭康成注云天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬大司徒辨五土之物生其動物有毛物鱗物羽物介物羸物五者其植物有皁物膏物覈物莢物叢物五者孔穎達易正義本此為說謂動物含靈之屬天體運動動物亦運動植物無識之屬地體凝滯植物亦不移動李鼎祚集解引崔憬之說謂動物親於天之動植物親於地之靜朱子本義大概綜括程傳獨此條不從程

子而從崔氏孔氏者誠以其說確不可易也但動物亦有靜而寢息之時植物亦有動於搖撼之時豈得以動靜兩言槪之朱子語類又云凡動物首向上是親乎上人類是也凡植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生所以無智其說爲更精然亦但示以在外之流形而未究其所以然之故也張子正蒙動物篇曰動物本諸天以呼吸爲聚散之漸植物本諸地以陰陽升降爲聚散之漸又曰有息者根於天不息者根於地根於天者不滯於用根於地者滯於方此動植之分也（性理精義所錄非正蒙全本今攻舉業者遂不知正蒙有此一條）蓋聖人之於民亦類也聖人位乎天德而萬物相見以天是所謂各從其類也張子之解爲得孔子立言之旨矣至若邵子觀物內篇云性情形體者本乎天者也走飛草木者本乎地者也又云暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木是又別爲一義可以互相發明而非易之本旨也

左傳筮法

大易觀象觀變之法莫精詳於左傳而注疏及林氏所解往往有誤如襄公二十五年崔武子欲取棠姜筮遇困之大過陳文子曰夫從風風隕妻不可娶也按三本互巽於上是謂從風坎變巽則風象不在上而在下隕者自上而下也坎失其夫男之象而但有巽風大過棟橈之凶在三也從言貞隕言悔杜氏以坎變巽爲從風似非其義隕卽指風似亦不必謂風隕物也又陸氏謂當以風隕妻爲句顧氏炎武左傳杜解補正取其說然先儒謂大過有死象繫詞傳曰死期將至玆竟變爲大過則期已至矣故崔子曰嫠也何害先夫當之矣先夫謂棠公已死是隕謂男不謂女明矣陸氏特因不見其妻之文以爲隕妻顧氏則以襄公二十七年滅崔氏東郭姜縊崔子至則無歸乃縊於事有合而取之然崔子死而猶尸於市其事實起於棠姜是乃妻不可娶之故豈以喪其妻爲無歸耶其曰困於石往不濟也

之外爲往從風故欲往於上濟者濟坎水中有石則入爲石困困自否來二在否當乾艮爻濟水爲石所碍故不濟林氏以進遇九四九五之剛爲石亦非也其曰據於蒺藜所恃傷也坎爲叢棘三據二上爲據非所據而據故有傷而杜氏乃以蒺藜爲兌澤之生物而險者是皆誤以石與蒺藜之象爲在上卦耳又昭公五年傳初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙卜人楚邱曰是將行而歸爲子祀以讒人入又曰明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王巳下其二爲公其三爲卿日上其中食日爲二旦日爲三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗於人爲言敗言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也所謂十時十位者卽昭公七年芋尹無宇言天有十日人有十等王臣公公臣大夫大夫臣士士臣皁皁臣輿輿臣

隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺凡數以十計者古皆以命乙爲次而十時則自日中以至日昳其序自日中而逆數至食時又逆至旦時若以今十二時計之乃以午辰寅丑子亥戌酉申未爲十位一二三四之次古但以晝夜各分五時耳而杜注謂隅中日出闕不在第尊王公曠其位是乃以後世之十二時而論古之十時誤矣其曰明而未融者日火外光在兩陽爻初變陰故未融而杜以謙道卑退爲說亦非也曰其在旦乎者卽後之言當三在旦九三爲謙之主爻於時爲三之卿位於日卽爲三日也離象破則無大腹之象故爲不食亦不必謂旦非食時也其曰日之謙當鳥者明夷之初自小過之四而下小過固有飛鳥之象自上而下故爲飛而垂其翼若楚邱以明而未融釋垂翼者此是論筮非爻象之本義也謙三互震主動故曰象日之動非泛言日也此皆承日之謙之文而言其曰火焚山山敗夫變離爲艮艮正山象何云山敗乎蓋山因焚而見林氏以草木焦枯爲山

敗是也杜氏注於人爲言敗言爲讒二句曰艮爲言爲離所焚故言敗艮何以有言象言乃離火之聲艮爲閽寺是有敗言之讒言與山自屬兩象而杜復以離焚艮爲言敗遂不得不强以艮爲言矣余於左傳之注此二處不能無疑其他顯而易者不必述也漢後精於卜筮者魏則管輅元魏則顏惡頭三國志管傳所載筮卦俱不言何卦而魏書顏傳則云有人詣惡頭求卜遇兌之履惡頭曰君卜父父已亡當上天聞哭聲忽更蘇而有言其人曰父卧疾三年矣昨日雞鳴時氣蓋舉家大哭父忽驚寤云有三天人來迎我欲升天聞哭聲遂墜地惡頭曰更三日當永去果如其言按父者乾象三至上互大過死象故云父已亡上六在天位之上故上天在兌上爲日昃日昃之離嗟大耋出於兌口爲哭聲外乾伏坎聞於坎耳也兌本乾體變復於乾是更蘇也兌口得陽爲有言此顏所言也互巽爲疾兌金遇離火則伏故卧離日爲年離陰當三故三年巽爲雞兌變乾居乾之艮

爻艮象鳥喙雞鳴時也中爻互家人故象巽家乾三晝象三大人上爻變則上四爻互姤姤遇爲迎來者自外來也履虎尾乃驚象此其子所述合於易象者也兌乾皆爲金一日金生水內卦兌澤也二日水生木中互巽木也三日木生火互離爲火火仍克金而卦無坤土生金故不去且死而蘇乃引兌未光之義蘇而去乃視履考祥而不能周旋無虧故不能貞下起元而吉也此蓋以左氏之法求之而見爲如此所最不解者趙葵行營雜錄載宋徽宗大觀二年秋立御製易運碑於延福殿東壁其卦乃无妄之小畜二三四爻皆變自宣和二年至高宗紹興七年而止其間方臘之叛苗劉之亂劉豫之僭與二帝之北狩高宗建炎紹興之年號皆前知之此以數言故非若象之有迹可尋也宋史方技傳劉翼襲僞位命周傑筮得比之復曰卦有二土土數生五國祚五百五十而南漢世家謂筮遇復之豐則豐無土象應是世家誤書其後五十五年適符五五之數至近人見左氏所載皆

是一爻變襄九年筮艮之八是一爻不變因謂古占易卦惟取六爻皆變六爻不變與夫一爻變一爻不變之四者若是則易之占但有三百八十四爻及六十四彖凡四百四十有八而盡矣安有四千九十六卦引伸觸類而不窮哉至引昭二十九年龍見絳郊蔡墨對魏獻子有在乾之姤及其同人其大有其夬其坤坤之剝皆舉之卦以爲專指之證夫此乃論易非論筮也曰姤同人大有夬坤剝者爲其象潛龍見龍飛龍羣龍龍戰因論龍而舉之故乾不曰其履其小畜而坤亦不及復師謙豫比也其曰乾之姤坤之剝乃當時稱爻之例猶之襄二十八年子太師曰周易有之在復之頤宣十二年知莊子曰周易有之在師之臨耳豈論筮哉又疑無占者筮至再三如昭七年孔成子筮屯又遇屯之比國語晉公子筮遇屯又遇豫夫遇屯則直占屯彖可矣並不問屯之變有兩三爻以其無占而又筮也蓋其再筮乃書所謂三人占則從二人之言耳況國語有單襄公謂成公

之歸晉筮遇乾之否豈非三爻變之明徵乎其曰必三取君於周乾陽爲君三陽變爲三取是固不可以蠱之千乘三去隳針復之南國蹴戚六年針爲例而指爲連山歸藏之卦詞夫蠱復乃一卦之詞若三爻變者另有詞則二易之詞亦各有四千九十六卦矣周禮何以曰其別皆六十有四歟

論祭

易於萃之六二升之九二俱曰用禴既濟五言東鄰殺牛不如西鄰之禴祭按周禮大宗伯以禴夏享先生與祠春嘗秋烝冬並爲吉禮詩毛傳亦謂夏曰禴而王制祭統皆有春礿夏禘之文鄭氏謂是夏殷祭名周則改之春曰祠夏曰礿夫礿爲夏祭本於爾雅虞氏易指爲夏祭是也而先儒謂禴有薄義者則以禮注皇氏云礿薄也春物未成其祭品鮮薄也孫炎曰礿者新菜可礿顏思古注郊祀志曰瀹煑新菜以祭王氏注易則云禴殷春祭名四時之祭省者也是謂時

祭皆省初非謂春獨省也夫周之春夏先於殷之春夏僅一月何乃移薄祭之名於盛夏乎竊考周書周月解周改正朔至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉若萃之用禴乃因假廟之文升又因萃而及之詩曰吉蠲為饎是用孝享禴祠烝嘗于公先王用禴即是假廟致孝享耳未嘗有從薄之義干令升謂非時而祭曰禴文王四時之祭皆以禴禮謂既濟九五坎坎為豕禴祭以豕而已此屬臆度非有明據夫郊祀殺牛者天子之禮諸侯祫則不禘嘗則不礿不得比天子四時皆祭故殺牛與禴祭對舉猶云天子之祭諸侯之祭耳而豈以經稱禴祭遂謂不殺牛乎楚茨之詩曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨魯閟宮之詩曰秋而載嘗夏而楅衡夫禴與烝嘗等耳烝嘗有牛矣禴獨無牛乎王制諸侯無故不殺牛時祭非無故也諸侯社稷皆少牢宗廟非社稷也曲禮天子以犧牛諸侯以肥牛牛有不同而祭固不以牛之有無為別也至先儒或改禴作瀹漢書蘥劉歆躍獨諸

字易之文亦無有作礿者明何氏楷又曰禴以樂爲主坎爲律又爲耳主聽故取樂象尤曲說也若二卦所以取夏祭之象者萃二乃坤之離爻而居純坤伏離之位既濟五居重離之末升則以卦象南征而取之豈虛設此象哉

禴逸詩

宋大中祥符時毛詩博士沈朗進新添毛詩四篇云關雎后妃之德不可爲三百篇之首今别撰二篇爲堯舜詩取虞人之箴爲禹詩取大雅文王之篇爲文王詩請以此四詩置關雎之前朝廷嘉之邱光庭譏其首尾乖張自相矛盾斥其狂謬妄作及觀光庭所撰兼明書則又自補新宮三章（左傳宋公享昭子賦新宮儀禮下管新宮注云小雅逸篇也）茅鴟四章（左傳叔孫穆子使工爲之誦茅鴟）其詞乃至淺陋而欲以追配國風小雅可乎晉束晳有補亡詩夏侯湛亦有續周詩（明鄭世子載堉亦有補亡詩六篇明詩綜謂比夏侯湛束晳爲勝）至唐則元結補十代樂歌自伏羲（網罟）神農（豐年）軒轅（雲門）少昊（九淵）顓頊（五莖）高辛（六英）陶唐（咸池）有虞（大韶）有夏（大夏）

有殷歎大並爲詞以補之皮日休補九夏之奏系文九篇周禮注九夏皆詩篇名頌之族類也元皮俱詞義平近似涉於妄不得以琴操樂府藉口也山海經云夏后啟上三嬪於天獻美女于天帝得九辯與九歌以下啟登天而竊以下用之也離騷曰啟九辯與九歌兮夏康娛以自縱九辯九歌郭璞注山海經以爲天帝樂名王逸注離騷以爲禹樂其後屈原作九歌宋玉作九辯特用其名而已非補其詞也禮記祭統莫重於武宿夜注武曲名左傳公子賦河水國語秦伯賦鳩飛周禮繳以采齊注云樂名或曰逸詩周書明明崇禹生開世俘解籥人奏武王入進萬獻明明三終晉孔晁注云詩篇名籥人奏崇禹生開三鍾終注云皆篇名皆逸詩是有不勝補者其若逸詩之詞見於經傳者禮記之坊記中庸緇衣射義等篇與夫大戴禮汲冢周書左傳國語家語戰國策管子晏子墨子莊子列子荀子呂覽淮南說苑列女傳史記漢書等書時一見之而如論語之素以爲絢唐棣之華孟子之畜君何尤尤其顯然者矣

田間釋關雎詩義

關雎之詩。鄒氏忠允。以太姒為文王之繼妃。龍眠錢飲光名秉鐙字幼光又名澄之著田間詩學。推明其說曰。朱子宗毛氏以淑女指后妃。或疑宮人不知何指。如謂王季之宮人。古者命士父子異宮。彼淑女何預於王季宮人之憂樂也。如謂文王之宮人。古者諸侯一娶九女。姪娣從之。未有夫人未至先有宮人者也。考皇王大紀。昌為世子。娶於有莘曰太姒。謂太姒至時。王季故在。文王無宮人審矣。然嘗讀大明之詩曰文王初載。天作之合。明為文王即位之初年。其曰文定厥祥。親迎于渭造舟為梁。一皆由於文王。夫娶妻必待父母之命。父在子得自主乎。書無逸云。文王受命惟中身。厥享國五十年。史記載文王年九十七而云享國五十年。當以四十七即位。不知太姒此時為年幾何。若正當及笄。則文王且五十。齒不相當也。大明又曰。纘女維莘。纘繼也。疑太姒為文王繼妃。因悟大紀稱昌為世子。娶於有莘者。非太姒也。意必前有莘女。不祿無子。文王中年。再娶於莘。而得太姒。有不妒之德。

因有則百斯男之慶若是則關雎爲文王宮人之作亦足據矣且也史記武王克殷告叔旦曰惟天命不享於殷發之未生至於今六十年是武王即位時年四十八在侯位十三年以六十歲克商又後四年而崩得年六十四歲以文王沒年考之蓋以五十歲生武王而非十五生武王明矣大戴禮文王十三生伯邑考十五生武王如以太姒爲始配古者男子三十而娶女子二十而嫁當文王生武王時太姒必將四十矣生武王而後如管蔡曹郕霍衛聃皆同胞也不應前此壯年惟伯邑考一人及血氣將衰乃生子纍纍如許耶又注大明詩云文王爲世子時所娶之莘女非太姒姒之姊也故曰俔天之妹明有姊也曰纘女維莘明以莘女繼莘女也其曰長子維行行嫁也女子有行之行此自有莘氏珍重其女而尊稱之以禮重嫡長故也然則仲任與太姒皆不居長厥後周人凡稱女每以季女爲貴豈不以此哉即謂太姒居長亦可太姒之姊安知非其伯叔之女乎後漢書裴楷傳昔文王一妻誕致十子又三國志魏王朗疏云周家同祚于軒轅之五五而未及周文之二五

迹熄詩亡

王迹熄而詩亡。趙氏以頌聲不作爲亡。朱子以無雅爲亡。考范甯穀梁傳集解序曰。就太師而正雅頌。因魯史而作春秋。列黍離於國風。齊王德於邦君。所以明其不能復雅。政化不足以被羣后也。唐楊士勛疏曰黍離若是風體太師不得列之於雅頌之中若是雅頌之體仲尼亦不得退之於風詩之中而今列黍離於國風者天子不風諸侯不雅仲尼刊正還同國風亦是仲尼列之陸德明謂平王東遷。政遂微弱。詩不能復雅。下列稱風。孔穎達謂王爵雖在。政教纔行於畿內。化之所及與諸侯相似也。風雅繫政廣狹。王爵雖尊。猶以政狹入風。然則降王於國風而雅亡。其說固不自朱子始矣。然雖無雅。猶有風也。且政衰何以謂之迹熄乎。呂成公謂雅亡而風未亡。清議猶凜凜焉。變風終於陳靈而詩遂亡。陸清獻嘗取其說。而言之不詳。余於近代儒者得數說焉。桐城方氏中履古今釋疑曰。大一統之禮。莫大乎巡狩述職之典。今周衰矣。天子不巡狩。故曰迹熄。不巡狩則太史不采風獻俗。不采國風則詩亡矣。春秋所以作也。安溪

李文貞公曰畿內之地亦有風謠雖兩周盛時豈能無風王朝卿士賢人閔時念亂雖既東之後豈盡無雅只可以正變分治亂不可以風雅爲盛衰也觀二南體製不進於頌東遷後猶有魯頌況雅乎然西周不見所謂風東京亦復無雅者蓋畿內醇美之詩悉附於二南以爲正風而衰亂之音則別爲王風以爲變至雅之無東則序詩者失之也今觀所謂平王之孫齊侯之子赫赫宗周褒姒滅之周宗既沒今也日蹙國百里明是王畿有正風東遷有變雅之證又如成王不敢康噫嘻成王惟彼成康奄有四方明是成王康王緣說者謂皆周公制禮作樂時詩遂以爲非二王則爲解釋耳況風詩是王者命太師採陳而行賞罰之典於春秋所取之義尤切奈何專以無雅爲詩亡常熟嚴氏虞惇讀詩質疑曰詩何以作爲王迹作也文武成康之盛無論矣幽厲失道板蕩無章然而流風遺澤故在也東遷而後齊晉主盟猶戴共主方漢雖橫尚貢包茅忠臣義士抒憤懣之詞思

婦勞人陳危苦之語，雖非一軌於正，然猶羣知有王迹未熄，詩未亡也。桓文既沒，中國無霸，於是郯鄖大鼎，狄啟於荆尸，漓汭遺封，下夷於九縣，雖有志士仁人，無所施忠言讜論，無所用，迹既熄，詩既亡矣。詩以刺譏諷諫，存王迹於未湮；春秋以筆削褒誅，扶王迹於已隆。春秋所以繼詩亡而作，詩不亡，春秋不作可也。蓋自楚莊入陳，殺徵舒，而夫子刪詩止此矣，是之謂詩亡。又崑山顧氏炎武日知錄曰：邶鄘衛王列國之名，其始於成康之世乎。惟周王撫萬邦，巡侯甸，而太師陳詩以觀民風。其采於商之故都者，則繫之邶鄘衛；其采於東都者，則繫之王。王亦周初太師之本名。其采於列國者，則各繫之其國。至驪山之禍，先王之詩率已闕軼，而孔子所錄者，皆平王以後之詩，此變風之所由名也。詩雖變，而太師之本名則不敢變，此十二國之所以猶存其舊也。又曰：二南也，豳也，小大雅也，皆西周之詩也，至於幽王而止。惟何彼穠矣爲平王以後之詩。其餘十二國風，則東周之詩也。王者之迹熄而詩亡，西周之詩

亡也詩亡而列國之事迹不可得而見於是晉之乘楚之檮杌魯之春秋出焉是之謂詩亡然後春秋作也周頌西周之詩也魯頌東周之詩也成康之世魯豈無詩而今亦已亡矣故曰詩亡列國之詩亡也其作於天子之邦者以雅以南以豳以頌則固未嘗亡也此論雖與諸說互異而足以互相證明近人乃有襲前賢之說而沒其名且小變其文曰天子不巡狩而風亡諸侯不述職而雅亡夫雅何以亡於不述職吾益求其說而不得也

羔羊節儉

羔羊之詩小序云在位皆節儉正直德如羔羊漢宋諸儒遵其說而不易然於所謂節儉者則俱解之未明鄭氏以退食爲節儉固未有當孔疏曰首二句言裘得其制是節儉也宋李迂仲樗曰以羔羊爲裘而五紽可以見其節儉意皆未明竊思毛傳謂大夫羔裘以居疏云謂居於朝廷非居於家也大夫在朝禮當羔裘何由見其節儉至五紽之解毛傳曰

素白也紽數也古者素絲以英裘不失其制次章曰革猶皮也緎縫也三章曰縫言縫殺之大小得其制總數也朱子集傳於首章曰紽未詳蓋以絲飾裘之名也次章曰革猶皮也緎裘之縫界也三章曰縫縫皮合之以爲裘也總亦未詳若是則皮革無別紽總無分三章一意與今詩之押韻湊韻何異哉蓋其文義以漸而進故合三章而節儉乃見但觀首章未見其爲節儉也皮者合毛與革之名一裘需五羊之皮（屢屢歌云百里奚初娶我時五羊皮）宋范處義詩補傳云素絲必以五言蓋合五羊之皮爲一裘五皮自須用五皮之線（孔疏云緎素絲爲組紃以英飾裘之縫中又云傳知素絲不爲線而得爲飾者若線則凡衣皆用非可美故素絲以英裘非線也其說未當）而線必用素則今之縫裘者皆然皮之縫處在革革無不白故用素絲是亦何足爲異紽者元胡雙湖一桂曰縫之突兀爲紽此乃線隱於毛中之貌羔裘黑而絲用素黑白不同而紽則不顯次章言革則裘敝毛脫而素絲出矣（孔疏謂對文則皮革異散文則皮革通此以爲裘明非去毛亦未是）緎者孔疏引孫炎云緎縫之界域毛脫而五皮之聯絡處其界域顯

然也三章言縫則不但毛脫而革且破裂無定處所以縫之者或縱或橫是之謂總總有縱橫之義也三章之淺深層次其字義分明若此解者自忽略耳

濯以救熱

大雅桑柔之詩曰誰能執熱逝不以濯近人解此皆謂執熱之人須先以水濯手而後熱可執此錯解也詩毛公傳曰濯所以救熱也鄭箋曰逝猶去也當如手持熱物之用濯孔疏曰誰能執火熱之物而去之不以水濯手者乎語尤明顯孟子趙注曰誰能持熱而不以水濯其手孫氏疏曰言誰能持其熱物往而不以水濯手也以其執熱須濯手於水也濯在執熱之後所以謂之救熱朱子注詩注孟子於不以濯句並無釋詞惟以逝爲語詞不作去字解此義遂晦但即以逝爲語詞要於本解無碍也且左傳曾引此文矣襄公三十一年北宮文子曰禮之於政猶熱之有濯也濯以救熱何患之有夫救者救

于事後未有事前云救者也毛公正用左傳之文而後人何爲異義哉

小弁黍離

小弁之詩中山王劉勝以爲伯奇之詩王充論衡曰伯奇放流首髮早白詩云惟憂用老趙氏孟子注曰伯奇仁人而父虐之故作小弁之詩曰何辜于天親親而悲怨之辭也以小弁爲伯奇作此必齊魯韓三家有此遺說至詩小序則曰小弁刺幽王也太子之傅作焉孔穎達正義曰太子宜咎也（毛傳曰作咎正義從之）乃孟子趙注本指爲伯奇之詩而孫氏作疏却引史記幽王之事且云伯奇宜臼也合兩人爲一人不已謬乎朱子詩集傳直以爲宜臼所作謂序云其傅作者不知其何所據而於孟子集注則仍云宜臼之傅作此詩按詩正義曰諸序皆篇名之下言作人此獨末言太子之傅作焉者以此述太子之言太子不可作詩以刺父自傳意而刺之故變文以云義也此朱子之

所以仍遵舊說歟。陳思王貪惡鳥論又以黍離為伯奇弟伯封所作。未知所本。

奔者不禁

周官媒氏中春之月令會男女於是時也奔者不禁若無故而不用令者罰之注於不禁句云重天時權許之也後儒或直以奔為淫奔或以六禮不備為奔李穆堂方望溪兩先生解此各持一說余考魏鶴山讀書雜抄云若字當讀如子若孫之若謂使媒氏會合婚嫁苟有奔者而不為之禁若元無喪故而不用此令者則皆寘之罰非謂權許其奔也據此則若之云者與也及也是記舉此二者皆當罰也當時惜未以此說質之兩先生近見望溪先生周官辨直以此條為王莽劉歆偽[illegible]竄入之文

文莫　九合

論語文莫吾猶人也晉欒肇論語駁曰燕齊謂勉強為文莫陳直齋書錄解題云晉欒肇駁王鄭之說撰論語駁二卷崇文總目館閣書目俱不載宋吳棫撰論語續解又為考異又為說例間取肇說按棫書今亦不傳通雅曰陳騤雜識云

方言侔莫强也若云努力薆擎言勉强爲文莫儘教即是强意猶解鄭重爲頻煩當以言外會之是則文莫二字相連乃春秋時語此如漢書江翁傳云疑者丘蓋不言注云齊俗以不知爲丘也又患得之注何氏云患得之者患不能得之楚俗言則孔子又爲楚語矣似若

不可小知注王氏曰不可小了知反古之道注曰謂曉一孔之人疏曰孔謂孔穴孔穴所出事有多塗今催曉知一孔之人不知餘孔通達唯守此一處故云曉一孔之人了知一孔必皆當時語也因思桓公九合諸侯疏引史記云兵車之會三乘車之會六穀梁傳云衣裳之會十有一據范甯所注十一會之中不取北杏及陽穀爲九殊覺矯强春秋襄十一年左傳晉侯以樂之半賜魏絳曰子教寡人和諸戎狄以正諸華八年之中九合諸侯杜氏注亦與九數不合疏引服虔云八年從四年至十一年也九合之數雖服與杜同而又曰晉語說此事云於今八年七合諸侯孔晁云不數救陳與戍鄭虎牢餘爲七也則是或七或九亦以意爲增減耳竊疑九合或亦春秋時語如云九有九圍者然初不必改九爲糾耳

公冶子解禽語

論語邢疏曰舊說冶長解禽語故繫之縲絏以其不經今不取也周櫟園書影云唶唶嘖嘖句的[illegible]蓮水邊有車覆粟車脚淪泥犢牛折角收之不盡相呼共啄此公冶長辨雀語見論語疏唐沈佺期詩云不如黃雀語能免冶長災後人注沈詩者引此數語則是冶長之災由雀致矣何云免俗傳冶長知鳥語曾君不信逮之獄未幾雀復飛鳴曰齊人出師侵我疆如其言往跡果然方釋之賜爵為大夫此雖不根之語度亦有所自來佺期詩指此也前段散見他書者皆稱論語疏不學者直疑為邢昺之疏豈知邢疏先已不取乎蓋邢疏之前作論語疏者有三梁皇侃撰疏十卷南史儒林傳但稱論語義於何晏所集七家之外又引衛瓘繆播欒肇郭象蔡謨袁宏江淳蔡奚李充孫綽周懷范甯王珉凡十三家而成疏又舊唐書經籍志有賈公彥論語疏十五卷褚仲都論語講疏十卷此所引禽語正不知為皇為賈為褚也

蕭穆

肅牆之說有二。鄭康成曰。肅之言肅也。君臣相見之禮至屏而加肅敬焉。是以謂之蕭牆。金仁山謂屏以限內外。蕭疏可通望。故謂蕭牆。按劉熙釋名曰。屏自障屏也。蕭牆在門內。蕭蕭也。將入於此自肅敬之處也。屏與蕭牆各自爲訓。蕭本艸名。艸之名蕭。與雅訓蕭可以祭。故其字從肅。竊疑可祭之物不一。何獨此取肅敬。肅有先妙切之音。草木之字多從諧聲。非有深義。其他見於經者。蕭蕭馬鳴。在車徒整肅之時。漢食貨志蕭然煩費。意同騷然。因思楚詞之蕭條。亦是搖動之意。因蕭索而轉爲疏通。乃後世之語。如後人文詞所云蕭騷。直作參寂解矣。蕭之言肅。當從漢訓爲古。爾雅翼謂周人祭宗廟牆內乃焫蕭之地趙恭毅自剛案駁之

多秪同音

論語多見其不知量也。邢氏疏云。古人多秪同音。多見其不知量。猶襄二十九年左傳云多見疏也。服虔本作秪見疏。解云秪適也。晉宋杜本皆作多。張衡西京賦云炙炮夥清酤多皇恩溥洪德施施與多

爲韻此類衆矣故以多爲適也按李善注文選改多爲𢾊而云廣雅曰𢾊多也考廣雅釋詁有䌸繷綶綏䋾結紨絣紓𢾊䊵等十一字並訓爲多其偏旁皆從多張揖魏人在西京賦後李注似據廣雅以改漢文矣邢氏豈不見文選者必所見別有善本不然何遽移以說經耶至如詩魯頌閟宮云享以騂犧是饗是宜降福既多多與犧宜爲韻多之音支經固有之易復之初九云无祇悔九家作多此即不貳過之義後人以不抵於悔爲解遂不知多秖之同音耳

娶妻先後

江南望族有聘妻因病辭婚別娶士族女其後聘妻病愈復來歸兩婦皆生子至其家修譜時前娶之子謂其母出士族又先娶以後娶者爲繼室後娶之子謂其母聘在前乃元配以前娶者爲側室或以問余余按古之繼室有二左傳惠公元妃孟子卒繼室以聲子注云元妃死則次妃攝治內事猶不得稱夫人故謂之繼室此繼室即元

妃之娣姪。始娶元妃時之媵也。昭公二年晉平公少姜卒三年齊侯使晏嬰請繼室於晉晉韓起如齊逆女此繼室乃娶於夫人卒之後者也。金史后妃傳云媵爲繼室各以其敘無三媵則娣姪繼室亦各以其敘所云以敘應亦臆度之詞若後世所謂繼室皆是妻死而更娶未有兩在而一爲繼者也且嫡庶初不以前後論昔晉文公出亡狄人以廧咎如二女叔隗季隗納諸公子公子取季隗以叔隗妻趙衰其後歸國文公以女妻趙衰是曰趙姬趙姬請逆叔隗叔隗來趙姬以叔隗爲內子而已下之文公之女豈不貴乎貴女爲妾此見於傳者也且文公已妻季隗矣及其至秦穆公以宗女五人妻之公既歸迎夫人於秦不以季隗爲夫人也後娶爲妻此見於史記者也至如晉書禮志所載二妻者王昌劉仲武吳國朱某鄭子羣皆處亂世昌子羣皆以與前妻隔絕仲武以出其妻別舍朱以入晉晉賜之妻當時廷臣多以後妻爲妾爲繼室亦有謂兩妻所生之子宜互相爲

服者又延康中陳詵妻李遭賊請活姑命爲賊畧去詵更娶盧氏一作嚴氏後得李消息迎還李亡詵疑制服司馬王衍忽期議曰詵有老母不可以莫之養妻無歸期納妾可也李雖沒賊尚有生冀詵尋求之理不盡而便娶妻誠詵之短也詵不應娶妻要以盧氏爲繼室庾亮從其議而況此之因病未娶更非若詵妻之曾爲賊畧可比哉其他史冊所載晉程諒之立二嫡賈充之左右夫人五代晉高祖於安重榮兩妻並加封爵陸定國娶河東柳氏又納范陽盧氏以其俱爲舊族嫡庶不分又如溫嶠之後妻王氏何氏俱贈夫人而不及前妻李氏凡皆私意曲情不足道也

中庸大學注

中庸大學皆孔氏遺書漢書藝文志有中庸說二篇顏師古注曰今禮記有中庸一篇亦非本禮經舊唐書載戴顒禮記中庸傳二卷久已無傳自經宋儒脩明中庸與大學並重其兼注兩篇者若司馬溫

公中庸大學廣義朱子集注之外更有或問至若張無垢九成中庸說大學說則陽儒陰釋爲朱子所譏者也其獨注一篇者大學有呂氏大學解朱子謂其未能不惑于浮屠老子之說故其末流不能無出入之弊此與無垢同譏者也中庸有程子之解朱子中庸集解序云明道不及爲書今世所傳陳忠肅公之所序者乃藍田呂氏所著之別本也伊川雖嘗自言中庸今已成書然亦不傳於學者或以問於和靖尹公則曰先生自以不滿而火之矣又楊中立晁以道游定夫三家各有解郭立之忠孝有燕山中庸說項平父世安亦有中庸說而石子重熟更集周子二程張呂大臨謝良佐游酢楊時侯仲良十家之說謂之集解朱子中庸輯略序云集解不可復見朱子序之又爲刪其繁亂別名輯略今獨或問輯略余家有之餘但散見於大全耳禮記中庸第三十一大學第四十二四書列大學於中庸之前者蓋大學乃曾子之言而中庸則子思之筆也明史藝文志祇載有明二百七十年各家之著述四書乃人所童而習之者而四書類五十九部七百十二卷今所流傳惟胡廣等敕纂之大全蔡清之蒙引王守仁之古本大學注外此罕

見況於經史子集安保無厭書與虛目哉萬歷中焦竑撰國史經籍志向在江南曾見刻本此書不可少也

格物

儒者說經名物象數人各一說至於義理所在但有淺深無異同也而亦有人各一說者莫如致知格物之訓鄭氏禮記注云格來也物猶事也其知於善深則來善物其知於惡深則來惡物言事緣人所好來也疏曰善事隨人行善而來應之惡事隨人行惡亦來應之以格物兼及行惡說必逮物格知至然後善不行惡其後李習之復性書中篇小變其說曰物者萬物也格者來至也物至之時其心昭昭然辨焉而不應於物者是致知也是知之至也司馬溫公謂鄭氏未盡古人之意其釋格物以能捍禦外物爲說姚江王氏宗之吾鄉柴虎臣著論引而伸之而毛驥黃復祖其意爲格物說及格物雜說二十一條其信姚江其疑朱子也而說之異於朱子者豈獨一姚江乎

羅近溪訓格爲式而以事皆合式爲格物此又一說也黃太冲謂格有通之義其答萬充宗論格物書云證得此體分明則四氣之流行誠通誠復不失其序依然造化此又一說也毛西河據李善文選注引倉頡篇并廣韻釋格爲量度此又一說也諸家之說皆與朱子窮理之訓相牴牾但所釋皆格字而畧於物字夫以物爲外物固有所未安卽以物爲事亦猶鄭氏之解性黎立武以物爲卽物有本末之物不特後來王心齋郝京山所見皆同近臨川李穆堂先生尤信而不疑臨川亦學姚江之學者竊謂朱子特未明指格物爲卽物有本末之物耳若其所言窮致物理未可易也朱子答陳齊仲論格物之義云其格之也須有緩急先後之序窮天理明人倫講聖言通世故而非兀然存心於一草木一器用之閒又其答吳晦叔云大學之書雖以格物致知爲用力之始然非謂初不涵養踐履而直從事於此也又非謂物未格知未至則意可以不誠心可以不正身可以不修

家可以不齊也但以為必知之至然後所以治已治人者始有以盡其道耳舉凡後人所以詆訶朱子者朱子先已明辨晳焉矣乃南宋元明以來如董槐葉夢鼎王栢車清臣宋濂方孝孺蔡清林希元諸儒其於格物之訓非不遵朱也而欲移經文知止以下四十二字於聽訟吾猶人也之右為傳之四章釋格物致知林氏撰大學經傳定本一書疏上之將竟以此例籍今次崖文集中猶載此疏近客保定友人示以蠡縣李塨剛主與方望溪先生書以格物為即周禮大司徒之鄉三物而謂望溪深然其說及觀望溪集中有與剛主書未嘗及此又為剛主墓誌則云剛主聞先生語立起自責取不諳程朱語截經說中已鏤板者削之過半今觀此書猶多非毀宋儒之言豈知其老年所學有進初非固守顏習齋之者而不變者耶

誠意

意者心之所發古今無異解也明山陰戢山劉氏諱宗周萬曆辛丑進士仕終左都御史學者稱念臺先生獨謂意者心之所存意即慎獨之獨蓋誠意先於正心大學不應以所發先所存也語奇而確

孝經今文古文

孝經有今文古文今文則河間顏貞出其父芝所藏凡一十八章有注相承爲鄭康成作者是也古文出孔壁孔安國作傳梁亂亡失至隋開皇十四年秘書學生王逸於京市陳人處買得一本送與著作王邵邵以示河間劉炫炫仍令校定炫遂注古文稽疑一篇古文凡二十二章（按以古孝經庶人章分爲二曾子敢問章分爲三又多閨門一章凡二十二章）正義以爲穿鑿更改者也（馬融亦作古文孝經傳而世不傳見正義）古文於廣揚名章之後諫諍章之前有閨門章其文曰子曰閨門之內具禮矣（一本矣作也乎多一字）嚴親（一本親作父）嚴兄妻子臣妾繇（一本繇作猶）百姓徒役也凡二十三字（一本二十四字）正義謂閨門之義近俗之語必非宣尼正說其文云云是比妻子於徒役文句凡鄙不合經典而後儒每謂司馬貞排閨門章爲元宗諱其說甚謬夫元宗所當諱者莫若楊妃今考開元七年劉子元議行孔廢鄭司馬貞議鄭孔並行元宗詔鄭注仍舊行用孔傳亦存當時疑鄭注者多疑孔傳者少至開元十年上自爲注始以今文十八章爲定集議之時但議鄭孔二注皆踳駁非

眞實耳且自武惠妃薨而楊妃始召見禁中武薨於開元二十五年楊爲道士乃開元二十八年天寶四載始冊爲貴妃史稱太眞得幸時年二十二則在開元十年纔五六歲司馬貞建議時貴妃始生耳何得預有諱之之意吳草廬以許氏說文所引桓譚新論所言考證古文之僞洵卓識矣

論語逸文孟注古事

論語有逸文士相見禮賈疏引論語鄉黨云孔子與君圖事於庭圖事於堂今鄉黨無此文孟子注疏引古多不知所出如非禮之禮非義之義注云若禮而非禮陳質娶婦而長拜之也若義而非義藉交報讐是也疏云注陳質娶婦藉交報讐者正義曰此蓋史傳之文而云然正義曾不知爲何史此亦何勞重述耶又西子蒙不潔注云西子古之好女西施也疏云正義曰案史記云西施越之美女越王勾踐以獻之吳王夫差大幸之每入市人願見者先輸金錢一文是西

施也今史記無此文凡趙氏之說與朱注迥異者莫如以季孫子叔爲孟子之兩弟子又以告子高子盆成括皆學於孟子趙氏去古未遠求必全是臆說朱注出而學者乃不知此說矣又按宋元人凡以論語孟子並稱者皆曰語孟元史作於明初凡稱二書猶然宋史朱子傳云所著書有論孟集議恐論是語之譌議是說之訛即楊蔡之著論孟類論疑亦是說語爲論不則後人妄改耳說文內繫傳字注皆引說論語而論不類

孟子章指

困學紀聞揚州刻有閻百詩校本其孟子卷中有注云何義門言今刊本趙注孟子非全文僞疏每章之首總舉大意其語多協韻者皆割趙注爲之毛季斧從真定梁氏借得宋槧本影鈔者具在安得好古之士重刊以復趙注之舊此語閻所求聞余按趙氏作孟子章指以七篇析爲十四篇唐陸善經注孟子乃又删削章指并其注之繁重者復爲七篇孫奭等作正義雖以趙注爲本而兼取善經往往與

注不相顧今讀孫氏疏其所刪節趙注固嘗自言之見於不恥不若人注之下曰凡於趙注有所要者雖於文段不錄然於事未嘗敢棄之而不明今有以隰朋不及黃帝佐齊桓以有勳顏淵慕虞舜仲尼嘆庶幾也此乃今趙注所無疏已明言不錄矣又居下位章稱注云曾子三省大雅矜矜不孝有三章稱注云堯二女曾晳皆羊棗章稱注云上章稱曰豈有非義而曾子言之者今檢趙注皆無又如聖人百世之師也疏稱注有美其德之語舜之居深山之中稱注云聖人潛隱若神龍則亦無有乎爾稱注云仲尼作春秋必至獲麟而止者也孟子亦必止於無有乎爾而終其篇者蓋亦見孟子擬仲尼而作者也今注皆無此文而皆見於疏是其不相顧者也朱子集注中所引趙注凡二十六處字句間有爲朱子所刪節而其最異者白圭章朱子引其文曰當時諸侯有小水白圭爲之築隄壅而注之他國今本曰當諸侯之時有小水白圭爲治除之又貉稽章朱注引其文曰

為士者益多爲衆口所訕今本曰離於凡人而仕者亦益多口並經改竄文義不明未知其故在陸氏耶抑在孫氏耶他如王之臣章齊人伐燕章仁之勝不仁章高子曰小弁章求則得之章朱注所引今皆無之而皆歸於孫氏之正義此亦何異後人著書攘先儒說爲已有也困學紀聞云文選注引孟子曰墨子兼愛摩頂致於踵趙岐曰致至也今本作放踵而注無致至也三字余因考文選注其文三見又與紀聞所述不同江文通上建平王書曰剖心摩踵任彥升奏彈曹景宗曰自頂至踵劉孝標廣絕交論曰皆願摩頂至踵此三處引劉熙及趙岐皆曰放至也而一曰致放踵一曰放於踵一曰放踵是今文選注本亦非舊矣趙氏原本聞近年南北多有傳者惜未之見也

三百六十律

梁劉昭補輯後漢書律歷志云元帝時郎中京房知五聲之音六律

之數上使太子太傅韋元成試問房對受學故小黃令焦延壽六十律相生之法律呂之外增名四十有八黃鍾太簇姑洗林鍾南呂陽居陽陰居陰得位者五各生五律共二十五律大呂夾鍾中呂夷則無射陰居陽陽居陰失位者五各生三律共十五律蕤賓應鍾陰陽交際不得不失者二各生四律共八律合十二律之名凡六十律沈約宋書謂蔡邕上書云前漢志但載十二律不及六十六律尺寸相生至司馬彪皆志之卽指此也隋書律歷志云宋錢樂之因京房南事之餘更生三百律梁博士沈重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律律呂之外增名三百四十有八黃鍾三十四大呂二十七太簇三十四夾鍾二十七姑洗三十四其第二十八曰壯進自黃鍾至壯進凡一百五十律皆三分損一以下生姑洗之第二十九曰依行出此以合中呂二十七蕤賓二十七林鍾三十四夷則二十七南呂三十四無射二十七應鍾二十八其第二十七曰億兆自依

行至億兆凡二百九律皆三分益一以上生惟應鍾之第二十八曰安逝爲終不生其數取黄鍾之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委之即各其律之長也俗其律部則上生下生宮徵商之次也但命名雖多初無深意學人於京房所增之四十八律尚不能盡舉其名何況錢樂之沈重之更增三百律哉是亦虛立衆名耳

古今樂器樂聲

古樂鐘磬琴瑟壎箎柷敔今樂則用箏笛鼓板古樂五音十二律今樂則稱五凡工尺上一四六勾合段安節謂舜時調八音用八百般樂器周畋用五音用樂器五百般唐又減至三百般殆臆度之辭也宋史樂志云蜀人房庶著書論古樂謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之爲方響絲竹琴籥也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以斗土塤也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木柷敔也

貫之爲板此八音者於世甚便其意蓋以世所謂雅樂未必如古而教坊所奏豈盡淫聲古今之分分於聲之變而不在器也獨是鼓制始於伊耆少昊鼓固自古有之其云麻料者陳氏樂書曰月令脩鞀鞞釋名曰鞞裨也裨助鼓節也蓋大者謂之鞞爾雅謂之麻以其音槪而長也小者謂之鞀爾雅謂之料以其音清而不亂也是麻料特指鼓之播而不擊者言耳何又云擊而爲鼓蓋宋時雷鼓靈鼓太樂所製以柱貫中擊之無聲雖設而弗考至仁宗明道時乃改制也又中興四朝樂志敘曰蔡元定嘗爲燕樂一書證俗失以存古意畧言黄鐘用合字大呂太簇用四字夾鐘姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鐘用凡字各以上下分爲清濁其中呂蕤賓林鐘不可以上下分中呂用上字蕤賓用勾字林鐘用尺字其黄鐘清用六字大呂太簇夾鐘清各用五字而以上下緊別之緊五者夾鐘清聲俗樂以爲宮此其取律寸律數用字紀聲之畧也唐宋所謂四聲二十八調

者段安節樂府雜錄謂用宮商角羽分平上去入四聲其徵音有其聲無其調去聲宮七調（正宮高宮中呂宮道宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮）皆生於黃鐘入聲商七調（大石調高大石調雙調小石調歇指調林鐘調越調）皆生於太簇平聲羽七調（般涉調高般涉調中呂調正平調南呂調仙呂調黃鐘調）皆生於南呂上聲角七調（大食角高大食角雙角小石角歇指角林鐘角越角）皆生於應鐘上平聲調為徵聲商角同用宮逐羽音蓋聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鐘收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鐘為律本蓋徵在商之中猶之周禮圜鐘函鐘黃鐘三宮有角徵羽而無商商角同用而宮逐羽音移宮換羽角必反宮鄭康成以為祭尚柔而商堅剛陳暘樂書以商為金聲而周以木王避其所剋似皆曲說也若今所謂七調十三調者七調則淒涼調凡字調閉工調正宮調乙字調梅花調頂調也十三調則黃鐘調正宮調大石調小石調仙呂調中呂調南呂調雙調越調商調商角調般涉調子母調也調之高下或以橫直為喻如琴之十三徽為橫七絃為直是

即二十八調之遺也與通雅云十二律正倍合二十四聲後以不能盡用加四清聲合爲十六今宮譜北曲亦十六調也然則陳晉之以京房二變四清爲樂之蠹似屬過高之論矣又按四聲亦稱四旦遼史樂志曰娑陀力旦雞識旦長聲沙識旦質直聲沙侯加濫旦四旦二十八調爲大樂隋志西域七調有五旦華言均也此四旦者但與其前四調之名同然但有宮商角羽變徵而無徵羽變宮矣又按婆隋作娑

五雅

古以爾雅爲小學箋注未有以前不讀爾雅不能解經也勝國時吾鄉郎公在鏊取小爾雅廣雅逸雅名郎釋埤雅四種合爾雅刊行謂之五雅竊謂此四者中惟廣雅可繼爾雅元魏孝文帝太和中太和當宋文帝元嘉時博士張揖字稚讓漢書敘例注云揖清河人一云河間人採蒼雅遺文爲書凡不在爾雅者著於篇其篇目皆依爾雅是以謂之廣也隋曹憲作訓注分爲十卷見舊唐書曹憲傳避煬帝諱改名博雅其後曹注亡失但存音三卷見館閣書目今世所傳者書分十卷而音釋雜見各卷有音無注張揖有表今本亦無不知其爲

揖本書耶抑憲所謂博雅者耶〔揖又注司馬相如傳顏師古漢書注所引凡一百四十餘條〕小爾雅雖見漢志舊唐書以爲李軌撰核其實乃從孔叢子內抄出文選注稱爲小雅佩書無同者若劉熙釋名未聞又名逸雅此名不知起自何人〔釋名有序今亦缺〕其書多取諧聲不無臆度附會未必盡合本訓也陸農師〔佃山陰人〕埤雅本名物性門類其未作此書之前先有爾雅新義二書多用王荆公字說以此不爲學者所貴幾與王元澤爾雅同譏矣〔王雱乃荆公之子〕而謂可以追配周公子夏之唱和哉顧農師雖受經於荆公其應舉入京多有諫諍荆公乃不復咎以政事歷哲宗徽宗仕至尚書左丞平生行誼卓然不可以其用字說而并薄其人也〔余見宋板埤雅前有其子陸宰序文又自總目外每卷前各有目次〕書之近爾雅者漢則揚雄方言史游急就章〔顏思古注〕許慎說文解字唐則陸德明經典釋文宋則郭忠恕佩觿皆現今所有並有功學林若李商隱之蜀爾雅劉溫潤之羌爾雅特以爾雅爲名耳近代則方以智通雅爲博洽爾雅釋經通雅釋史雖所釋不止於史而史爲多

惟所引書往往不著書名是其短耳宋程端蒙作小學字訓朱子以大爾雅稱之（朱子曰字訓甚佳言語雖不多却是一部大爾雅也）惟所釋乃仁義道德之字與爾雅體例不同宋末王栢著大爾雅六義字原見栢本傳而昔未之見其存否不可知矣

緯候圖讖

漢哀平之世讖緯興焉緯有七凡三十六篇易之緯六曰稽覽圖（二卷又稱三卷）乾鑿度（二卷）坤靈圖（一卷）通卦驗（亦作驗卦）是類謀（一卷）辨終備（一卷）詩之緯三曰推度災汜歷樞含神霧書之緯五曰璇璣鈐考靈曜帝命驗刑德放運期授禮之緯三曰含文嘉稽命徵斗威儀樂之緯三曰動聲儀稽耀嘉叶圖徵孝經之緯二曰援神契鉤命決春秋之緯十四曰演孔圖元命苞文耀鉤運斗樞感精符合誠圖考異郵保乾圖漢含孳佐助期握誠圖潛潭巴說題詞命歷序凡三十六篇所謂七緯也困學紀聞載七經緯闕載命歷序數只三十有五應是遺漏李善

文選注易緯無稽覽圖辨終備書緯無運期授而易有通系卦樂有樂錄圖春秋有孔錄法其通系卦或即通卦驗也太平御覽書緯有帝驗期禮緯有稽命曜或即帝命驗與稽命徵而孝經有左方契威嬉拒則又選注所不及也隋書言河圖九篇洛書六篇自黃帝至周文王所受本文又別有三十篇自初起至於孔子九聖之所增衍以廣其意又有七經緯三十六篇並爲孔子所作并前合爲八十一篇今考尚書中候之外河圖九篇具見選注曰括地象曰帝覽嬉曰帝通紀曰若命曰闓包受曰會昌符曰龍文曰玉版曰考鉤其數相符惟洛書只有其二曰摘亡辟曰天准聽而有獨稱尚書雒書者豈本無篇名耶又有曰春秋河圖揆命篇者豈即著命耶有樂錄圖又有春秋錄圖其皆在別三十篇之數耶隋書於中候外有洛罪級五行傳文獻通考有坤鑿度二卷乾坤鑿度二卷周易乾元序制記一卷名之各異其同異不可知矣至讖與緯異而唐志有論語緯十卷則讖亦稱緯

讖有十其可舉者曰論語比考讖論語撰考讖論語陰嬉讖論語糾滑讖論語摘輔像讖論語素王受命讖論語崇爵讖論語摘衰聖承進讖尚有二一者之名不知也鄭氏釋禮於七緯皆曰說不曰緯自漢以來通內學者竹垞考之正史及諸碑版作說緯載集中

韓門綴學卷第一